

كونية وترغيب وترهيب وتنبية وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يضكرون ولا يتدبرون ، بل إنهم يعرضون ويقولون عن الحق بعد بيانه وظهوره .
ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَسَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ
أَوْ جَهْرَةً هَلَكَ يَهُلَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٤٧)

ونلاحظ أن « تاء الضمير » في هذه الآية قد فتحت ، بينما الآية السابقة لها جاءت فيها « تاء الضمير » مضمومة ، حيث يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ لَدُنْهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٤٦)

(سورة الأنعام)

ونلاحظ أيضاً أن الآية التي نحن بصددنا الآن تأتي فيها كاف الخطاب : « أَرَأَيْتُمْ » بينما الآية السابقة لها لا تحمل كاف الخطاب « أَرَأَيْتُمْ » ونعرف أن كل لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدى معنى لا يؤدى بغيرها ، وإن تشابهت الأساليب ، فقله : (أَرَأَيْتُمْ) يشمل ويضم ضمير المخاطب وهو التاء للفتوحة ويشمل أيضاً كاف الخطاب والجمع بين علامتى الخطاب (التاء) و (الكاف) يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد . إنه تنبيه إلى أن هلاكهم سيكون هلاك استئصال وإبادة ، ومرة يقول الحق : « أَرَأَيْتُمْ » أى أخبروني أنتم وأعلموني إعلاماً يؤكد لى صدق القضية ، ويأتى الاستفهام هنا من مادة « أرى » و « رأى » .

إن السبب في ذلك أنك حين تستفهم عن شيء إما أن يكون المستفهم منه قد حضر حدوث الشيء ، وإما أن يكون المستفهم منه لم يحضر حدوث الشيء . فإن كان قد حضر حدوث الشيء فإنك تقول له : أَرَأَيْتَ ما حدث لفلان و فلان ؟ فيقول لك : نعم رأيت كذا وكذا وكذا . وإن كان المستفهم منه لم يعلم بالأمر ولم يره فهو

يجيب بالنفي ، وهذا ما يحدث بين البشر ، لكن حين يكون الاستفهام من الله ، ويكون الحادث المستفهم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهم منه ، فالإيمان يقتضي أن يجيب المستفهم منه عن هذا الحادث بـ « نعم » .

ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١ ﴾

(سورة الفيل)

وهذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عما حدث لأصحاب الفيل في عام ولادته صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الحدث موضع رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذا قل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث لم يره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله : اسمع مني ، وسامعك مني فوق رؤية عينيك للحدث ، فإذا ما قلت لك : « ألم تره فمعناها : اعلم علماً يقينياً ، وهذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه كأنك رأيته رؤية العين وفوق ذلك أيضاً فإن عينك قد تخدعك أو تكذب عليك ، ولكن حين يخبرك ربك لا يخدعك ولا يكذب عليك أبداً .

إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب مخرج اليقين . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - فحين يحاول إنسان قد أحسنت إليه كثيراً أن يحدد إحسانك ، فأنت لا تقول له : أنا أحسنت إليك ، ولكنك تقول له : أرايت ما فعلته معك يوم كذا ، ويوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك كاستفهام منك ، لأنك واثق أنه حين يدير رأسه في الجواب قلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك إلى جانبه ، وإحسانك إليه ، ولن يجد إلا أن يقول لك : نعم رأيت أنك وقفت بجانبى في كل المواقف التي تذكرها . وفي مثل هذا القول إلزام لا من موقع المتكلم ، ولكن من واقع المخاطب .

وبعد أن تكلم الحق عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعدم اكتراثهم بالآيات التي أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم تماديهم في اقتراح آيات من عندهم ، وقد اقترحوها في شيء من الصفاة والسفاهة ، فقالوا :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَجْعَلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ بُيُوتًا ۖ ﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْمٍ
وَعَنَبٍ فَتُسَبَّحَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَغْيِيرًا ۖ أَوْ تُسْفِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ طَبِئًا كِسْفًا
أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفُيقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴾

(سورة الإسراء)

وكلها أسئلة مليئة بالتمنيت ، والحق سبحانه وتعالى هو الذي اختار القرآن معجزة ومنهجاً لرسوله صلى الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه خلقه رسوله في البلاغ عنه . لكل ذلك بين الحق لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه أى نفع أو ضرر نتيجة إيمانهم به سبحانه ، لكن النفع بالإيمان يكون للعباد ويعود خيره إليهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال كلها قبل أن يخلق الخلق . إنها له أزلا وأبداً .

فصفات الكمال - علماً وقدره ؛ وحكمة ؛ وإرادة - خلق الخلق جميعاً . فإياكم أيها الناس أن تفهموا أن إيمانكم بالله يزيده صفات من صفات الجلال أو الجمال ، وإنما الإيمان عائد إليكم أنتم ، فإذا كان منكم متكبرون ومتعنون ، فالحق سبحانه لا يترك من تكبر وتمعن ليغف أمام منهجه الذى يحكم حركة الحياة في الأرض ، ولكنه سبحانه يأخذ أهل التكبر والتمعن أخذ عزيز مقتدر . واستقرئوا أيها الناس ما حدث لمن كذبوا رسول الله . وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن يصنع معكم ما يصنع معهم . وإذا ما استقرأتم قصص الرسل مع المكذبين لله وجدتم العذاب قد جاء للقوم بغتة ، فهاهوذا الحق يقول عن قوم عاد :

﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِقَرِّ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۖ ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

الْآخِرَةُ أَغْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

(سورة فصلت)

لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه ، وظنوا أنهم أقوى الأقوياء ، وغفلوا عن قدرة الخالق الأعلى وهو القوى الأعظم وأنكروا آيات الله ، فإذا كان مصيرهم ؟ فاجأهم الحق بإرسال ريح ذات صوت شديد في أيام كلها شؤم ليذيقهم عذاب الهوان والخزي والذل في هذه الدنيا ، ويضم الحق بأن عذاب الآخرة أشد عذرا ، لأنهم في هذا اليوم لا يجدون ناصرا لهم لأنهم كفروا بالذي ينصف وينصر وهو الحق جلّت قدرته .

وماذا عن قوم ثمود ؟ لقد بين لهم الحق طريق الهداية . لكنهم اختاروا الضلال واستحبوا لأنفسهم الكفر على الإيمان ، وكذبوا نبي الله صالحاً عليه السلام وعفروا الناقة ، فنزلت عليهم الصاعقة لتعزفهم بهانة بسبب ما فعلوا من تكذيب لرسولهم .

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ

الْهُونِ يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

(سورة فصلت)

وماذا فعل الحق بأصحاب القبل ؟ لقد جاء قوم أبرهة لهدم الكعبة ، فاستقبلتهم الطير الأبايل . . . أى التي جاءت في جماعات كثيرة متتابعة بعضها في إثر بعض بحجارة من طين متحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعذبوا به :

﴿الرَّيْحَانُ لَبَدْلُ نَضْلِيلٍ ﴿١٨﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿١٩﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ

سِجِّيلٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٢١﴾

(سورة النمل)

وكل حدث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة . ومعنى البغثة أن يفاجئ الخطب القوم بدون مقدمات علم به . وهناك أيضاً من الأحداث الجسام أنزلها الله بالكافرين جهرة ، فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علناً . وكذلك قارون أهلكه الله جهرة :

﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِثْلَ قُرُونِهِمْ وَأَتَيْنَهُمْ مِنَ الْكُفُورِ مَا لَمْ يَأْتِ قُرُونَهُمْ
 تَشْتَرُوا بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَنْفِرْ إِنْ اللَّهُ لَأَحِبُّبُ الْفَرَحِينَ ﴿٧٦﴾
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نِعْمَكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَأُحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ
 إِنَّمَا أَوْفَيْتُكَ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوْ لَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ
 مَن هُوَ أَشَدُّ مِنِّي قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ
 قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَبِيتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ
 أَنَّهُ لَذُو حَيْظٍ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ نَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْغَافِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كُنَّا لَهُ مِن
 قِبَّةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾﴾

(سورة القصص)

لقد أخذ فارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه ، وصار مفتونا بما امتلك ، وغرق في
 الغرور ، فهاذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إذن
 فمن الممكن أن يأتي عذاب الله بغتة للكافرين به أو يأتيهم بالمذاب جهرة .
 وما السبب في التلويح بين « بغتة » و « جهرة » ؟ البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه
 مخلوع في عبادته لغير الله ، لأنه لو كان يعبد إلهاً حقاً لما قبل هذا الإله أن يعذب
 أتباعه من حيث لا يشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها ، فقد
 عجزت تلك الأصنام أن تحتاط للعابدين لها . وقد يقول قائل منهم : لقد جاءنا
 العذاب فجأة ، لكن لو جاء لنا مواجهة لكنا قادرين على مواجهته والوقوف أمامه .

فيأتي الله أيضاً بالمذاب جهرة فلا يستطيعون مواجهته فتقطع حجتهم ، وعلى الرغم
 من ذلك تموت في قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبطار ضرورة الإيمان . ويعامل
 سبحانه خصوم رسولنا - صل الله عليه وسلم - مثل هذه المعاملة ، فعندما عانده
 القوم جاءهم الله سبحانه بأمر معجزة لعلهم يتفكرون .

فهاهم أولاء قد اتفقوا على قتله قبل الهجرة ، ويقفون على باب بيته ، ويخرجون الحق من بينهم وهم لا يصرون ، ولا يفلحون في التآمر على رسول الله ، ولا ينجح لهم نبيت ضد رسول الله . ويكون مكر الله فوق كل مكر يريد به أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم إيداعه به . وهم قد ذهبوا إلى الجن ليسحروا له ، لكن لا هذا السحر قد نفع ، ولا ذاك التبيت أن ينتج . وكانت تكرمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٧)

(سورة الانعام)

ويكون تذييل الآية - أيضاً - على هيئة استفهام ، والاستفهام هنا - كما علمنا من قبل - إنما جاء ليؤكد المعنى ، وليكون الإقرار من أقواء من يتلقون هذا الاستفهام وعن يقين منهم ، وليكون الاعتراف منهم إجابة بالإقرار ، والإقرار - كما نعلم - هو سيد الأدلة .

وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب ، فكيف ينجي الله المؤمنين به من هذا العذاب أو ذلك الخسف ؟

إن الهلاك فقط يكون للقوم الظالمين ؛ لأن الهلاك هو إعدام الحياة للحى المتمتع بالحياة ، والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهو يشعر بمرارة الخسران ؛ لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بالحياة الأخرى ، لكن المؤمن الذي يتيقن أن له لها وأنه سيعود إليه ليحاسبه ويميزه عن إيمانه خير الجزاء إن حدثت له محنة في طي محنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الجنة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر حياته إلى خلود .

وهكذا نجد أن الهلاك إنما يحدث للقوم الظالمين فقط لأنه يُقَدِّمهم كل ما كانوا يتمتعون به في دنياهم وليس لهم في الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم ، أما غير الظالمين فالحق سبحانه وتعالى ينقلهم إلى حيلة خالدة هي خير من هذه الحياة ، إذن فالؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله عليهم في النماء وفي البلاء أيضاً .

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية التالية عن التصور الإيمانى الذى يجب أن

يرسخ في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله ، وعندما يسمع العقل الطبيعي الفطري البلاغ عن الرسول فهو يصدق فوراً ، لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون ، وترى أن هناك من جاء بمنهج لإصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى الإيمان بالمبلغ عن الله وهو الرسول . وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخدمة الإنسان ، لا بد لها أن تتساءل عن الخالق لهذا الكون وعن المنهج الذي يجب أن تسير عليه لصيانة هذه النعمة ، نعمة الوجود في الكون .

ويقضي الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة ، وهي أن الإنسان قد طرأ على الكون ، وأن هذا الكون ملء وضي بالخيرات ، ولم يدع أحد أبداً أنه خلق السموات أو الأرض أو الماء أو الهواء . ولا بد أن يدور في خلده صاحب الفطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذي وهب للإنسان حق الاستغلاف في كل هذا الكون . فإذا ما جاء رسول ليقطع هذا القلق وذلك الصمت ويقول : أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم ، ومن خلق السموات ، ومن خلق الأرض ، ومن رزقكم هذا الرزق .

هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخبر الذي كانت تستشرف له . وإذا ما جاء هذا الرسول مؤيداً بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر ، فالعقل البشري يعترف اعتراف الإقرار على الفور ، لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول .

ولكن على الذين يؤمنون بما جاء به الرسول ، وعلى الرسول نفسه ، وحتى على الكافرين به ، عليهم جميعاً ألا يتعدوا الحدود ، وألا يضعوا أي رسول في مكان أعلى من منزلته ، لأنه رسول من الله ، إنه واحد من البشر تفضل الله عليه بالوحي واصطفاه للمهمة التي جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله فقط ، وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي يقترحها بعض من القوم ، لأن الرسول لا يقترح الآيات ولا يصنعها ، الرسول مقصور على أداء الأمانة الموكلة إليه وهي أمانة البلاغ عن الله . ولذلك يقول لنا الحق :

﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾

فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

أى أن الحق سبحانه لم يعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا ، ولكنهم فقط يبلغون عن الله ، فلا يطلبون منهم أحد آيات ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات ، وكل رسول يعلم أنه من البشر ، وهو يستقبل عن الله فقط ، ولذلك فلنأخذ الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » .

ونعرف أن البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع . والسبب في البشارة هو عيشة السامع لما ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بأن يمثل إلى المنهج القادم من الإله الخالق . ونعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن يقع في المحاذير التي حرمها الله .

والبشارة - كما نعلم - تلهب في الراغب في الفعل والمحبة له أن يفعل العمل الطيب ، والإنذار يحذر ويخوف من يرغب في العمل السيئ ليزدجر ويرتدع . إذن فمهمة الرسل هي البشارة والإنذار ، فلا تخرجوا بهم أيها الناس إلى مرتبة أخرى أو منزلة ليست لهم فتطلبوا منهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصرف الحق تبارك وتعالى ، ومن سوء الأدب أن نخطئ الله في الآيات التي أرسلها مع الرسل ونطلب آيات أخرى . إنكم بهذا تستدركون على الله .

وبيّن الحق لنا حدود مهمة الرسل فيقول :

﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنعام)

هذا هو عمل الرسل ، فإذا عن عمل الذين يستمعون للرسول ؟ إن الحق يقول :

﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنعام)

فالطلب - إذن - من الذين يستمعون إلى الرسل أن يقبلوا على اختيار الإيمان ، وأن يستمعوا إلى جوهر المنهج وأن يطبقوه . نحن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه لأنه قد ضمن الفوز العظيم ، ولا يصيبه أوبئاله حزن ، لأن ناتج عمله كله بإلقاء في كتابه يوم القيامة . والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تظفر إلى الذهن لتناقش من جديد . ولذلك نسمي الإيمان عقيدة ، أي شيئاً انعقد عقداً لا يتحل أبداً .

إن على المؤمن بره أن يستحضر الأدلة والآيات التي تجعل إيمانه بربه إيماناً قوياً معقوداً ، وهذا من عمل القلب . ويعرف المؤمن أن عمل القلب لا يكفي كتعبير عن الإيمان ، لأن الكائن الحي ليس قلباً فقط ، ولكنه قلب وجوارح وأجهزة متعددة ، وكل ما في الكائن الحي المؤمن يجب أن يتقاد إلى منهج ربه ، فلا بد من التعبير عن الإيمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحاً سليماً .

إنني أقول ذلك حتى يسمع الذي يقول : إن قلبي مؤمن وسليم . لا ، فليست المسألة في الإيمان هكذا ، صحيح أنك آمنت بقلبك ولكن لماذا عطلت كل جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط ويتذكر ، لماذا لا تعطى العين الفرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك اليد ، واللسان ، والأذن ، والقدم ، وكل الجوارح .

والإصلاح هو عمل الجوارح ، فيفكر الإنسان بعقله في الفكرة التي تنفع الناس ، ويسمع القول فيتبع أحسنه ، ويصلح يديه كل ما يقوم به من أعمال . ويعلم المؤمن أنه حين أقبل على الكون وجده محكماً غاية الإحكام ، ويرى الإنسان الأشياء التي لا دخل له فيها في هذا الكون وهي على أعلى درجات الصلاحية الراقية ، فالطير ينزل في مواسمه ، والرياح تهب في مواسمها ومساراتها ، وحركة الشمس تنظم مع حركة الأرض ، وكل عمل في النواميس العليا هو على الصلاح المطلق .

إن الفساد يأتي مما للإنسان دخل فيه ، فالهواء يفسد من بناء المنازل المتقاربة ، وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية ، و يفسد الهواء أيضاً بالآلات التي تعمل ولها من السموم ما تخرجه وتدفعه من أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صنع الإنسان الآلات نظر إلى هواء في الراحة ، وغابت عنه أشياء كان يجب أن يجتاط لها ، ومثال ذلك : « عادم » السيارات الذي يزيد من تلوث البيئة ، ورغم اكتشاف بعض من الوسائل التي يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض يتراخى في الأخذ بها .

ونحن حين نأخذ بقيمة الحضارة ونركب السيارات فلماذا ننسى القاعدة التي تقوم عليها الحضارة وهي الدراسة العلمية الدقيقة لتصنع الآلات وتأخذ من الآلات ما يفيد الناس ، فتعمل على الأخذ بأسباب تنقية البيئة من التلوث ومنع الأذى عن حياة الناس . فالعادم الذي من صناعتنا - مثل عادم السيارات والآلات - يفسد علينا الهواء فتفسد الرثة في الإنسان .

إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشيء الذي تصنعه وكمية الضرر الناتجة عنه ، وكل إنسان يجيا في مدينة مزدحمة إنما يضار بأثار عادم السيارات على الرغم من أنه ليس في مقدور كل إنسان أن يشتري سيارة ليتركبها ، فكيف يرتضى راكب السيارة لنفسه ألا يصلح من تلك الآلة التي تسهل له حياته ويصيب بعادتها الضرر لنفسه ولغيره من الناس ؟ لذلك فعلى المسلم ألا يأخذ الحضارة من مظهرها وشكلها بل على المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها الأصلية ، وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا تقع في حائرة الأغصين أعمالاً ، هؤلاء الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ تَنبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۖ ﴾ (١١١) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ بِمَحْسَنَاتِهِمْ سِنًا ۖ ﴿١١٢﴾

(سورة الكهف)

ولنا ان نأخذ المثل الأعلى دائماً من الكون الذي خلقه الله لنصونه ، إن عادم وأثر وناتج أى شيء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حتى فضلات الحيوان يُستفاد بها في تسميد الأرض وزيادة خصوبتها . وهكذا نعرف معنى : « نحن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

فالإيمان عمل القلب ، والإصلاح عمل الجوارح ، ولذلك يجب أن نصلح في الكون بما يزيد من صلاحه . ولنعلم أن الكون لم يكن ناقصاً وأنا بعملنا نستكمل ما فيه من نقص ، ليس الأمر كذلك ، ولكننا أردنا أن نترف في الحياة ، ومادماً نريد الترف فلنزد من عمل العقل المخلوق لله في المواد والعناصر التي أمامنا وهي المخلوقة لله . وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة لله ، مادماً نريد أن نتعمق نعيشاً فوق ضروريات الحياة .

ومثال ذلك أهل قديماً وفي أوائل عهد البشرية بالحياة ، كان الإنسان عندما يعاني من العطش ، يشرب من النهر ، وبعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد بالارتواء عندما يمد يده ليأخذ غرفة من ماء النهر ، فصنع إناءً من فخار ليشرّب منه الماء ، ثم صنع إناءً من الصاج ، ثم صنع إناءً من البلور ، فهل هذه الأشياء أثرت في ضرورة الحياة أو هي ترف الحياة ؟

إنها من ترف الحياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلتعمل عقلك المخلوق لله في العناصر المخلوقة لله ، بالطاقة والجوارح المخلوقة لله ، وبذلك يبيك الله من الخواطر ما تستكشف به آيات العلم في الكون . ومثال ذلك : أن أهل الريف قديماً كانوا يعتمدون على نسائهم ليملأن الجرار من الأبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق المياه . وعندما ارتقينا قليلاً ، كان هناك من الرجال من يعمل في مهنة القباية ، ويمر بالقرب المملوءة بالماء على البيوت . وعندما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار اكتشفوا قانون الاستطراق ، فرفعوا المياه إلى خزائن عالٍ ، وامتدت من الخزائن « مواسير » وأنابيب مختلفة الأقطار والأحجام ، وصار الماء موجوداً في كل منزل ، هذا ما فعله الناس الذين استخدموا العقول المخلوقة لله .

وكان الناس من قبل ذلك يكتفون بالضرورة من كميات المياه ، فالأسرة كانت تكفي بملء قربة أو قربتين من الماء ، ولكن بعد أن صارت المياه في كل منزل ، أساء الكثير من الناس استخدام المياه ، فأهدروا كميات تزيد عن حاجتهم ، ومثل ضغطاً على « مواسير » الصرف الصحي ، فتتفجر ويشكو الناس من طفق المجارى .

إن على المسلم أن يرحى حق الله في استخدامه لكل شيء ، فإساءة الذي يهدره الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر ، وعندما نتوقف عن إهداره ، يمنع الضرر عن

أنفسنا وعن غيرنا من طفق (مواسير) الصرف الصحي . وليحسب كل منا - على سبيل المثال - كم يستهلك من مياه في أثناء الوضوء . إن الإنسان منا يفتح الصنبور ويفسل يديه ثلاثاً ونمضض ثلاثاً ، ويستنشق ثلاثاً ، ويفسل وجهه ثلاثاً ، ويفسل ذراعيه ثلاثاً ، ويمسح برأسه ، ويفسل أقدامه . ويترك الإنسان للصنبور مفتوحاً طوال تلك المدة فيهدر كميات من المياه ، ولو فكر في حسن استخدام المياه التي تنزل من الصنبور لما اشتكى غيره من قلة المياه . فلماذا لا يفكر المسلم في أن يأخذ قدرًا من المياه يكفي الوضوء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضأ قديمًا من إناء به نصف لتر من الماء ، فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه ؟

على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كما يقتضى أو يوجب ويفرض الصلاة ليصلح الإنسان من نفسه ، يقتضى - أيضاً - إصلاح السلوك فلا نبذر ونهدر فيها ثملك من إمكانيات ، وأن ندرس كيفية الارتقاء بالصلاح ، فلا نتخلص من متاعب شيء لنقع في متاعب ناتجة من سوء تصرفنا في الشيء السابق ، بل علينا أن ندرس كل أمر دراسة محكمة حتى لا يدخل الإنسان منا في مناقضة قوله الحق :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا ۝١٦﴾

(سورة الإسراء)

أى عليك أن تعرف أيا المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر والقلب ومسئال عن ذلك يوم القيامة ، لذلك لا يصح أن تتولى عن الأخذ بأحسن العلم ليحسن قولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك في الدنيا أو الآخرة ؛ لأنك آمنت وأصلحت ، وأيضاً لا حزن بمسك في الدنيا ولا في الآخرة : (فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

إنك بذلك تصون نفسك في الآخرة وفي الدنيا أيضاً ، لأنك تسير في الحياة بإيمان وتصلح في الدنيا متبعاً لقوانين الله . وإن رأيت أيا المسلم متعباً في الكون فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عطل ، إن رأيت فقيراً جائعاً أو عرياناً فاعلم أن حقاً من حقوقه قد أكله أو جحدته غيره ! لأن الذى خلق الكون ، خلق ما يعطيه الغنى من فائض عنه للمفقر ليسد حوزة ، لكن الغنى قبض يده عن حق الله ، وأيضاً جاء قوم

يتسولون بغير حاجة للتسول ، والفساد هنا إنما يأتي من ناحيتين : ناحية إنسان
استمرأ أن ينفق جسمه من عرق غيره ، أو من إنسان آخر غنى لا يؤدي حق الله في
ماله ، بذلك يعاني المجتمع من المتاعب .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ٤٩

والذين كذبوا بآيات الله هم إما من كذب الرسول في الآيات الدالة على صدقه
وهو المبلغ عن الله ، وهؤلاء دخلوا في دائرة الكفر . وإما هم الذين كذبوا بآيات
المنهج ، فلم يستخدما المنهج على أصوله وانحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق
السوى . وهؤلاء وهؤلاء قد فسقوا ، أى خرجوا عن الطاعة ، ونعلم أن كلمة
« الفسق » مأخوذة من خروج « الرطبة » عن قشرتها عندما يصير حجمها أصغر مما
كانت عليه لاكتihal نضجها . والذى يفسق عن منهج الله هو الذى يقع فى الحسran ؛
لأن منهج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله بـ « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » .

إن الإنسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله ، أو يفعل ما نهى الله عن
أن يفعله . ونجد الإنسان متناغف على جهاز التسجيل أو جهاز التلفزيون من أن
يفسد فيتبع القواعد المرعية لاستخدامه . فلا يمد - مثلاً - جهازاً من الأجهزة
الكهرية بنوعية من الطاقة غير التى يحددها الصانع ، فإن قال لصانع : استخدم
كهرباء مقدارها مائتان وعشرون فولتاً حتى لا تفسد الآلة فالإنسان ينصاع لما قاله
الصانع ، فما بالنا بالإنسان ، إن الله - جلّت قدرته - خلق الإنسان ووضع له قوانين
صيانته . إذن فمن يفسد فى قوانين صيانة نفسه بمسه العذاب ، وكلمة بمسهم
العذاب تعطى وترحى بأن العقوبة تشتق أن تقع على المجرم ، كأن العذاب سعى إليه
ليتاله وبمه وهاموذا قول الحق من النار .

﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَرْجٌ سَأَلْتُم مِّنْهَا آلَ يَاسِينَ تَذِيرُ ﴾ ٥٠

(سورة الملك)

وهو سبحانه القاتل عن النار :

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٥١﴾

(سورة ق)

-إذن فالعقوبة نفسها حريصة على أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك يلج العذاب في أن يمس الذين فسقوا . ويأتى الحق هنا بكلمة « المس » ، لحكمة ، ذلك أن عقوبة الله لا تقارن بعقوبة البشر .

فالإنسان يعاقب إنساناً بمقتضى قدرته وقوته ، وليس لأحد من الخلق أن يتمثل قدرة الله في العذاب ، ولذلك يكفى المس فقط ، لأن التعذيب يختلف باختلاف قدرة المعذب ، فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد عليه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٢﴾

وه قل - كما نعلم - هي أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرسول يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا أقول لكم عندي خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله ، إن القرآن نوفيى بمعنى أن كل كلمة فيه نزلت من الله كما هي ويلفها الوحي الأمين لسيدنا رسول الله ، ويلفها لنا صلى الله عليه وسلم كما هي ، ويدل ذلك على أن أحداً لا يملك التصرف حتى في اللفظ ، بل لأبد من أمانة النقل المطلقة .

وأبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية دالة على صدق البلاغ عنه وهي القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمنى مع الوصف الذي ادعاه صلى الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من الرسول آيات غير التي أنزلها الله ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع إلا أنه مبلغ عن الله ، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء .

وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أخرى ، كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه ، أو أن يكون له بيت من زخرف ، ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات والأرض ، فكيف يطلبون بيوتا وقصورا ، وكيف يطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا على النال وتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنهج الإلهي الذي يهديكم إلى صناعة كل نافع لكم ويحذركم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولون عنه ما جاء بالقرآن الكريم :

﴿ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ سُلْطَانٌ مِّنْ رَبِّهِ لَكُنَّا عَمَّا يَقُولُ نَازِلِينَ ۚ أَوَلَيْقَ إِلَيْهِ كَثُرَ أَوتَانُكُمْ فَرَجَعْنَا بِأَكْلٍ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعِبُونَ إِلَّا رَجُلًا سُحُورًا ۖ ﴾

(سورة الفرقان)

لقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلبوا أن تكون له آيات أخرى ، وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون ، ويمشي الأسواق لكسب العيش كما يفعل البشر ، ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة كسب العيش ، ولأنزل إليه سلطاناً يساعده في البلاغ عن الله ، أو يلقى إليه الله من السماء بكثر يتفق منه ، لو تكون له حقيقة غناء يأكل من قبلها .

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ، وأرادوا أن يصدوا الناس عن الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمرة يتهمونه بأنه مسحور ، ومرة بأنه مجنون ، وثالثة بأنه يهذي ، ورابعة بأنه كذاب ، وخامسة بأنه يتلقى القرآن

من أعاجم ، ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التي ضلوا بها وأضلوا بها بسواهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَاءُ لَكُمْ لَوْ كُنُوا عَالَمِينَ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝٢٥﴾

(سورة الفرقان)

إن الرسل من قبلك يا رسول الله كانت تأكل الطعام ، وتكسب العيش من العمل ويترددون على الأسواق ، فإذا كان المشركون يعيرون عليك ذلك ويحاولون إضلال الناس بكل الأساليب ، فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب الله لكم النصر ويجزي كل ما عمل . ثم إن الآيات التي يطلبها المشركون من رسول الله كانت كلها نعمتنا ؛ فهو لم يقل لهم : إنه ملك . لقد قال لهم : إنه رسول مبلغ عن الله ، وكل ما يؤديه هو صدق الأداء عن الله ، فكيف يطلبون منه أشياء لا تتعلق إلا بملكية الله الخزان الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ويمشي في الأسواق ؟

إن كل تلك الأقوال دليل التعت ، لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن مجال ما ادعاه رسول الله لنفسه من أنه رسول مبلغ عن الله ، إنهم طلبوا الخير النافع واليافع التي تجري ، والجنات والقصور ، وأشياء كلها ليست في مقلود رسول مبلغ عن الله ، لأن الذي يبيها هو الله سبحانه وتعالى .

وكلمة لا تخزن ، هذه مفردتها ، خزنة ، وهي الشيء الذي يكثر فيه كل نفس ليخرج منه وقت الحاجة . ولا تقل : خزنة إلا لشيء جعلته طرفاً لشيء نفس تخاف عليه من أن تخرجه في غير أوان وزمان إخراجها . وخزان الأرض كلها يملكها الله ، فهو سبحانه وتعالى القائل :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَتْ فِيهَا دَوْمِ وَأَنْبَسًا فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمٍّ وَمَوْزُونٍ ۝٢٦ وَجَعَلْنَا لَكَ فِيهَا مَحْيًى وَمَمَاتًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رَازِقِينَ ۝٢٧ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝٢٨﴾

(سورة الحجر)

إذن فالحق جاء بالقضية الكلية ، وهي أن أسرار الله ونفائسه في الكون هي بيد الله في خزائنه ، وهو سبحانه يجهلها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف ؟ إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن يده الخلق ، وتكلم عن خلق السموات والأرض ، وتكلم عن هذا الموضوع كلاماً مجيئاً تفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ أَنتُمْ كَافِرُونَ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَتَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ تَحْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّالنَّاسِ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَلِلْأَرْضِ أَتِّبِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا لَاحِظِينَ ۝ ۞

(سورة فصلت)

يا من الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وكيف يجعلون له شركاء وهو الخالق للأرض التي هي مناط الحركة لابن آدم . لقد خلق فيها سبحانه ما بقيت ابن آدم وتقوم به حياته إلى أن تقوم الساعة . والقوت - كما نعلم - هو الذي يبقى للإنسان حياته وإن أراد القرف فلا يد له من الطموح في الحياة . وهو سبحانه جعل في الأرض رواسي - أي جبالاً - وبارك في الأرض وفي الرواسي . ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال ، فكان الجبال في حقيقة أمرها هي مخازن القوت . وقد يقول قائل : كيف ذلك ؟

ونقول : إن الواقع قد أثبت هذه الحقيقة ، فانت إن نظرت إلى الأنهار التي تجري ، لوجدتها تتكون من الماء الذي تساقط من الأمطار على الجبال ، فالجبال المكونة من ذرات صغيرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتختبئ ، وكان المياه هي المبرد ، الذي يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض ، وهو ما نسميه نحن « الغرين » ، والغرين - كما نعلم - هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى مجرى النهر ، وياندفاع المياه في مجرى النهر تنقل المادة الخصبة إلى الأرض ، وتتكون تلك الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لجعل سطح الأرض كله مستوياً ، وفيه الخصوبة التي تثبت النبات .

لكن حكمته سبحانه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة . فانت إذا

ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع في أسلوب امتصاصه للعناصر الغذائية اللازمة له ، فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمق نصف المتر ، ونوع ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المتر ، وهكذا . وإن لم نأت للأرض المزروعة بسهاد أو غصبات أو غرين ، فإن الأرض تضعف ؛ لأن الحق يريد بعملية الزراعة أن تستمر وتند وتتوالى ، فجعل الجبال مكونة بشكل صلب ، وتمر على الجبال عوامل التعرية من حرارة وبرودة وتشققات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من تلك المواد الغذائية اللازمة للأرض ، تستقل هذه المواد الغذائية عبر المياه إلى الأرض ، وبهذا يتوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن الجبال في حقيقتها هي مخازن لخيرات الله .

وهل مفومات الحيلة زرع فقط ؟ لا ؛ لأنك إن نظرت إلى نموذج مصغر للكرة الأرضية ، ستجده يشبه البطيخة الكبيرة ، وإن جئت لتقطع مثلثاً من محيط القشرة إلى مركز البطيخة ، وجعلت هذا المثلث يشبه الهرم ، ثم أخذت منها مثلثاً آخر من أى ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصبية أم من البحار أم من الجبال أم من الوديان ، أم من الصحارى ، ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخبر المظمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر . لماذا ؟ لأن الحيلة لا تعتمد على ألوان محصورة من القوت ، ولكنها تحتاج في مهارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من حديد وبتروك ومنجيز وغير ذلك من كنوز الأرض التي تقوم عليها الحضارة .

إننا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما في الجبال وإما في الصحارى . ولكن كل خبر من هذه الخيرات له ميعاد ، وله ميلاد . وأنت لو قسست ووزنت الخيرات الموجودة في أى مثلث هرمي من الأرض من مركزها إلى محيطها ، وقارنتها بوزن قياس الخيرات الموجودة في مثلث هرمي آخر مساوٍ له من الكرة الأرضية نفسها ، لوجدت الخيرات متساوية في كل من الطرفين . ولكن لكل لون من هذه الخيرات ميلاد وميعاد .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (سورة الأنعام)

فما يقال له شيء ، فإن له خزانة عند الله ينزل منها سبحانه بقدر . ونرى ذلك من قمة الوجود ، وهو العقل ، إن العقل شيء ، وله خزائن عند الله ، فما كان موجوداً من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية جميعاً لا يقاس بكمية الأفكار التي يمتلكها .

العقل الجمعي للعالم الآن ، ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار الجيل السابق له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خزائن للأفكار وللخواطر . وكذلك كل شيء في الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا بقدر معلوم : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » .

وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ما ، فهو سبحانه يهيئ الأسباب لذلك . وعلى سبيل المثال - والله المثل الأعلى - كنا قديماً نقطع الأخشاب من الأشجار لنصنع منها وقوداً ، وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من الفساد ، لذلك وضع الحق بعضاً من إلهاماته للعقل البشري حتى يستطيع تحريك الخشب إلى فحم ليضمن الإنسان صيانة الخشب ، وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النباتي . ومن بعد ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجري . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول ، كل ذلك من خبرات الطاقة كان مكتنوزاً في الأرض ، ولم يكشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم الله الاستعداد لاستقبال هذا الخبر ، وسيظل عطاء الله قائماً إلى أن تقوم الساعة . فمع الفحم دخلنا عصر البخار ، ثم دخلنا عصر الكهرباء ، ثم دخلنا عصر الذرة .

وكل هذه الأشياء كان لكل منها ميلاد ، ولكل منها مكان في خزائن الله ، وعندما ينزل الله أي خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب ويكتشف ميلاد السر المكتنوز . وكل لاحق يأخذ من خير السابق ويبني عليه ، وهكذا ينمو الخير دائماً .

والأشياء في خزائن الله إما أن تكون مطمورة وإما أن تكون محكمة إحكاماً رقمياً ، وعلى سبيل المثال ، هنا هو الراديوم الذي اكتشفته « السيدة كوري » ، أظهره الله على يديها في وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك عنصراً لم يعرفوه له تركيب ذري معين ، لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة كبيرة . وقد ينزل الشيء شائعاً في غيره ، ومثال ذلك أن تطفئ وردة وتسبغ بأريجها وجمال منظرها إلى أن تذبل ، وقد يشيب عنك أن الوردة مكونة من تركيب معين ، فالرطوبة هي التي تعطى الوردة نضارة ، وكل شيء في الوردة هو من مادة الأرض ، وعندما تذبل الوردة فهي تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها المياه وتذهب كبخار مع غيرها من التبخرات إلى السحاب الذي تحركه الرياح فيسقط مطراً .

وهكذا نجد أن قطرات المياه التي كانت في الوردية تبخرت وانضمت إلى السحاب . قد حادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر ، ومادة الماء نفسها لم تزد ولم تنقص منذ أن خلق الله الخلق في هذا الكون ، ونحن نستطيع بهذا الماء ، وعندما ينتهي ارتفاع إنسان بجذره من المياه فالماء يعود من خلال عمليات أرادها الله إلى خزانة الماء في الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طناً من الماء قد شربته في حياتك ؟ وستجد أنك قد شربت وانضمت بمئات أو بالآلاف من الأطنان ، وخرج منك الماء في شكل عرق أو بول أو غائط ، أو غير ذلك . وكم بهن من الماء في جسمك ؟

إنها نسبة قد تزيد على تسعين بالمائة من وزن جسمك أيّاً كان الوزن ، ومن بعد أن يأكل أجلك كما قدره الله ، فتبخر كمية المياه التي في هذا الجسم لتتضم إلى السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تنقص في الكون ولم تزد ، وهذا ما نسميه الرزق المخزون بالتحول ، قلماً كما تبخرت كمية المياه التي في الوردية ، وتبخرت رائحتها في الجو وكذلك مادتها الملوثة ذابت في الأرض . وساعة نزرع شجرة ورد تأخذ كل وردة لوها من المواد الملوثة المخزونة في الأرض . إذن فكل شيء إما مخزون بذاته في خزائن الله ، وإما مخزون بعناصره المحوّلة إلى غيره . وكل الوجود على هذا الشكل . وحركة الحياة هي بين الاثنين .

إن الإنسان - على سبيل المثال - من لحم ومن دم ، والبقرة أيضاً من لحم ودم ، ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض ، ويستفيد الإنسان من الحيوان ، ويعود كل مادة الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر في دورة جديده . إذن هي خزائن للحق ، إما محوثة ، وإما خزائن حافظة ، فالشيء الذي نستنبطه بحالته هو في خزائن حافظة ، والشيء الذي يدور في غيره ويرجع إلى الأصل هو في خزائن محوثة .

ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لأحد من البشر حتى لا يستغل إنسان على آخر . ولم يعط الحق حقاً للرسل أي حق للتصرف في هذه الخزائن ، لأن الرسل بشر ، وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض والسموات ليعلمتنا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَرَابَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ غَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝ ﴾

(سورة الإسراء)

الحق سبحانه يعلم أن الإنسان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل ، وهو سبحانه الغني الكريم ؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى ينتفعوا . ولم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الخزانة لنفسه ، فكيف يطالبه المشركون بما في خزائن الله ، وهو صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضاً أنه لا يعلم الغيب :

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي عَرَابُ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنعام)

وهو بذلك صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه أي صفة من صفات الألوهية ؛ لأن الخزانة الكونية هي في يد الله ، وكذلك ينفي عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث التي كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي أحداث مستقبلية ؟

ونقول : إن ذلك ليس علماً بالغيب ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مُعَلِّمٌ غيب ، أي أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه ، ومثال ذلك قول القرآن الكريم :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَتَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَتَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ ﴾

(سورة آل عمران)

إن الحق سبحانه هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التي كانت من أنباء الغيب ، ويحسم الحق هذه المسألة عندما يقول :

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَحَدِّدَا ۝ ﴾

(سورة الجن)

فسيحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب ، ولا يُطْلِعُ أحداً من خلقه على الغيب.

إلا الرسول الذي يرتضيه الله ليخبره ببعض من الغيب ، ويحفظ الحق وسلوه في أثناء ذلك بملائكة حفظه تحميه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه لئلا يسرقوه ويهملوا به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحي إلى الناس خالصا من تخليط الجن وعينهم .

إذن فالرسول مُعَلِّمٌ غيب وليس عالم غيب . والغيب - كما نعلم - هو ما غاب عن الحس ، ولم توجد له مقدمات تدل عليه ، فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لها مقدمات ، فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى النتيجة . مثال ذلك : إن أعطيت تلميذا مسألة حسابية ليقوم بحلها ، وعندما يحل التلميذ هذه المسألة فهو لم يعلم الغيب ، ولكنه أخذ المقدمات والمعطيات ، وبحث عن المطلوب ، وأخذ يرتب المعلومات ليستطع منها النتيجة .

وكذلك حال الذين اكتشفوا أسراراً في الوجود ، أعلموا غيباً ؟ لا ، إنهم فقط استخدموا بعضاً من المقدمات التي كانت موجودة أمامهم في الكون ، وتوصلوا إلى نتائج جديدة ، صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عنا ، ولكن مقدماتها كانت موجودة . وكذلك كل النظريات الهندسية - كل نظرية نجدها تعتمد على سابقتها ، وكل نظرية - حتى أعقدها وأصعبها - هي ملاحظة لأمر بدى في الكون . وكل علم من العلوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الجديدة ، وهذا ما نسميه « غيباً إضافياً » ، أي كان غيباً في وقت ما لكنه غير غيب في وقت آخر ، ولذلك يُنسب هذا العلم إلى البشر دائماً ، ولنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾

(من الآية ٢٥٥ سورة البقرة)

والإحاطة بالعلم كلها لله ، وهو سبحانه الذي يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة ببعض من هذا العلم . وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منه سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه يوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ليصلوا إلى النتائج . ولكن ماذا عن العلم الذي لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذي لا يظهره الحق لأحد إلا لمن ارتضى من رسول .

أقول ذلك حتى لا يخطيء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شيء ضاع

منه هو معرفة الغيب ، فقد يكون هذا غيباً بالنسبة لصاحب الشيء الضائع ، ولكنه ليس غيباً بالنسبة للخص الذي سرقه ، ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذي أخفى السرقات ، ولا هو غيب بالنسبة للجان المحيطين بالخص ، إذن فهذا ليس غيباً مطلقاً ، ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل أنواع الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض سواء من جهة الضرورات أو الأشياء الترفية .

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكَ إِنِّي مَلَكٌ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الانعام)

إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه بقول الحق ثلاثة أشياء : منها شيان ينفيان الألوهية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهى ملكية خزائن الكون ، وعلم الغيب ، وشئ ثالث وهو أنه ليس ملكاً ، فهل يعنى ذلك أن الملك أرفع من النبى ؟ لا ، ولكنهم قالوا له : إنه يمشى في الأسواق ويتكسب العيش بالصل ، والملك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ، لأنه يقوم بهداية الإنس والجن ويتبع ما يوحى إليه ملك الملوك ، وهو الحق سبحانه وتعالى : « إِنْ أَنْتَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ » .

إنه من فرط ارتفاعه في الصلوق المبلغ عن الله يعلن حقيقة صلى الله عليه وسلم بأنه من البشر ، والبشر ابن أخوار ، ويعلم شيئاً ، ويجهل شيئاً ، ومن مصلحة المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً ، ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخلق بالفاظها لا أفكار البشر التي قد تتغير أو تبدل . فلما ابتدع لابتدع في إطار بشرية ، وفى ذلك نزول لا ارتفاع ، لكنه فى الاتباع يأبى بالارتفاع للبشر ، لأنه يتبع ما أوحى به الإله الذى اصطفاه رسولاً . ولذلك كانت الأمانة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً له ولنا . أما أمانة الإنسان العادى فهى حيب ، إنما أمانة محمد صلى الله عليه وسلم هى الكمال .

وَأُمِّيٌّ - كما نعلم - نعى أنه كما ولدته أمه ، لم يأخذ ثقافة ولم يتعلم من أحد من البشر ، لكن علمه وثقافته فوقية كلها . إن ذلك وحى من الله ، وهو صلى الله عليه وسلم عندما يعلن أنه نبي أمى ، فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن أحد من خلق الله ، وإنما كل ما جاء إلى هذا الذهن قد أخذه رسول الله عن الله .

وهكذا تكون أميته شرقاً لنا ، ولكن الامة فينا - نحن المسلمين - تخلف يجب أن
نعمل جميعاً على القضاء عليها : « إن أتبع إلا ما يوحى إليّ » . والرسول صلى الله
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل يبلغ ما جاء به الوحي .
وبنيل الحق الآية بقوله :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٠)

(من الآية ٥٠ سورة الانعام)

وساعة يأتي الحق بقضية يستخدمها كمثّل ، فلا بد أن يأتي بقضية متفق عليها
حتى من الخصوم المواجهين له ، فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوى مع البصير ، تماماً
مثلاً لا يستوى الظل والحسرة أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف في
هذه الأمور . والعَمَى - كما نعرف - هو عدم الرؤية لن من شأنه وحاله أن يرى ،
فلا يقول إنسان من حجر : إن الحجر أعمى ، لأن الأحجار لا تبصر .

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية
في الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤدي الإنسان لأنه كائن متحرك . فقد يقع في
حفرة أو يصطدم بشيء يؤذيّه ، ويأقروا الجميع نعرف أن الأعمى تضطرب حركته
وتعرض للمتاعب ، والذي يحس الإنسان من ذلك أن يكون مبصراً أو متجنباً بمن
يبصر حتى يمكن أن يستقبل المراتب .

وكان العلماء قديماً يظنون أن الإبصار هو نتيجة خروج شعاع من العين ليذهب
إلى الشيء المرئي ونقض هذه القضية عالم إسلامي هو ابن الهيثم الذي علم العلماء
أن الشعاع إنما يخرج من المرئي إلى عين الرائي بدليل أن الشيء المرئي لا يراه الإنسان
في الظلام . والعَمَى يستع العين من استقبال الشعاع ، ولا يختلف أحد في أن العمى
مهلك وضار ومتعب ، والإبصار مريح . وكان الحق يقول للمخلوق : إياكم أن تظنوا
أن حياتكم كلها تعتمد على المحيط المحس ، لا ، إن هناك قوماً إن لم يعرفها الإنسان
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط .

إذن فمتنحج السماء قد جاء ليهدي النفس البشرية إلى القيم ، كما يهدي النور
الحس الإنسان إلى المحسّات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادي العقبات ،

فكذلك المنهج هو الذى يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات في الأمور المعنوية .
والإنسان يحيا بقيمه ، بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين ، ولكنه قد
لا يجد هدايته في هداية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر ، ولكنه لا غنى
له عن الهدى ؛ لأن الضلال سيخسبه ، والضلال في القيم أبلغ وأشد قسوة من
الضلال في الأمور المحسنة .

« قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » هناك تفكر ، وتذكر ، وتدبر .
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر ، يريد أن يستنبط منه شيئا . وعندما يقول
إنسان لآخر : فكر في هذا الأمر . . أى أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر .
والذى يطلب من آخر التفكير في هذا الأمر كأنه واثق من أن الذى يتفكر في أمر لن
يصل إلا إلى الرأى الذى قاله من عرض عليه التفكير . وأما التذكر فهو أن يصل
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر ثم نسيه ، ويأتى من يلفت الذهن إلى ذلك
الحكم الذى انتهى منه فكريا .

إذن فالتفكر يأتى بحكم أولي ناضج . والتذكر يأتى بحكم كان معلوما للإنسان
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن
إلى ما وراء ذلك أيضاً ؛ لأن كل شيء له واجهة ، وقد تخفى الواجهة ما خلفها ،
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفاؤها ، أى يدبر الأمر
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها ، مثلما يشتري الإنسان شيئا من تاجر
أمين ، ويعرض التاجر على المشتري مواصفات الشيء بأمانة ويطلب منه أن يجتبر
الشيء حسب مواصفاته ، لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد
خداع المشتري .

وعندما يطلب الحق منا أن التفكر والتذكر والتدبر إنما يوظف فيما المقاييس الحقيقية
التي نصل بها إلى المطلوب الذى يريده الله . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ